阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六　慈

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之八

如佛世尊訶諸弟子稱言癡人乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂佛世尊愛恚永斷違順平等拔諍論根滅憍慢本視諸珍寶猶如瓦礫於一切法覺照無遺無相似愛及恚慢等諸煩惱習已永斷故非如獨覺及諸聲聞雖斷煩惱而有餘習含愛習者如尊者阿難憐諸釋種瞋恚習者如尊者畢陵伽筏蹉語殑伽神言小婢止流吾今欲渡憍慢習者如尊者舍利子棄擲醫藥愚癡習者如尊者笈房鉢底食前咳氣知食未銷不知後苦而復更食如是等事其類甚多世尊雖無煩惱餘習而或時有似愛等言似愛言者如世尊說善來苾芻能善出家猶具禁戒似恚言者如世尊說汝是釋種婢子釋種是汝大家似慢言者如世尊說我是

如来應正等覺成就十力得四無畏
似凝言者如世尊説大王今者從何
處来告阿難言看天雨不園中何故
高聲大聲或有生疑世尊已斷諸煩
惱習云何復有如是等類似煩惱言
欲令彼疑得決定解故作斯論釋其
因緣如此癡言彼亦尒故問何故佛
説似愛等言答護所化田饒益彼故
謂世尊説似愛言者欲令天授所破
苾芻身心安隱及除疑故謂提婆達
多貪名利故破壞僧已尊者舍利子
及大目乾連化使還来彼諸苾芻深
生羞恥身心戰悼復生疑惑我隨天
授不失戒耶聞世尊説善来苾芻能
善出家猶具禁戒戰悼疑惑二事皆
除若佛尒時不作此語彼懷愧惱吐
血命終又世尊説似恚言者摧彼梵
志憍慢幢故謂彼梵志菴婆瑟吒不
量母卑而懷憍傲障他出家當墮悪
趣由佛訶彼傲佷心摧次第二身得
生天上見四聖諦又由訶彼補色羯
羅婆剎梵志得入佛法速殊勝果又
世尊説似慢言者為令不知佛功德

者知已歸依修勝行故又世尊說似
癡言者為開彼王談論道故為解向
難聽悶心故又欲生彼樂靜心故佛
說此等似煩惱言皆為有情獲利樂
故今訶弟子稱言癡人亦為利生如
後當說問何緣獨覺及諸聲聞雖斷
煩惱而有餘習佛不尒耶答聲聞獨
覺慧不猛利雖斷煩惱而有餘習如
世常火雖有所燒而餘灰燼佛慧猛
利斷諸煩惱令無餘習如劫盡火隨
所燒物無餘灰燼由前所說種種因
緣故作斯論
如佛世尊訶諸弟子稱言癡人此有
何義答是訶責語謂佛世尊訶責弟
子稱言癡人如今親教及軌範師若
有近住依止弟子起諸過失便訶責
言汝為愚癡不明不善世尊亦尒訶
諸弟子稱言癡人此中論文揔有二
分一者釋佛訶弟子義二者釋佛訶
彼因緣前所舉文即是初分如今親
教及軌範師為遮弟子所起過失或
如父母遮防子過有所訶責皆為饒
益無有惡心佛亦如是謂佛所化略

有四種一宜讚嘆二宜訶責三宜捨
置四宜因他宜讚嘆者如佛讚嘆俱
胝耳等宜訶責者如佛訶責鄔陁夷
等宜捨置者如置無衣迦葉波等如
佛告彼婆羅門言今非其時未可荅
汝宜因他者如佛為五苾芻轉正法
輪尒時八万諸天皆得聖道佛為頻
毗婆羅王說法尒時亦有八万諸天
及摩揭陁九万二千人皆得聖道佛
為帝釋說法尒時亦有八万諸天得
入聖道佛為羅怙羅說法尒時亦有
六万諸天一時得道諸如是等其類
甚多是故世尊應以訶責而入道者
必訶責之有說世尊大悲所逼故常
求覓利他方便若不訶罵提婆達多
汝是愚癡食涕唾者則引無量愚癡
衆生作諸惡事又復數數觸惱世尊
若不毀呰無比女人汝身穢惡不淨
充滿即彼欲心無由止息故訶弟子
稱言癡人有說世尊所以訶責諸弟
子者欲使未種善根者能種善根已
種善根未成熟者速能成熟若已成
熟未解脫者速得解脫若不訶責失

[illegible]張 益

世善利故佛為此攝言癡人問言癡
人者是何義耶為從癡生故說為癡
人為現行癡故說為癡人設介何失
若從癡生故名癡人者亦從貪恚慢
見等生世尊何故唯言癡人若現行
癡故名為癡人契經不應說阿羅漢
亦名癡人如契經說遠去癡人勿我
前住又世尊責鄔陁夷言癡人無眼
云何乃與上座苾芻竟甚深義又餘
煩惱亦有現行何故唯說癡人非餘
有作是說從癡生故名為癡人問若
介亦從貪恚慢見等生世尊何故唯
言癡人答癡遍行故若佛知訶阿羅
漢等以為癡人於物有益即亦訶彼
阿羅漢身亦癡生故如契經說無明
所覆愛結所繫愚夫感得有識之身
智者亦介阿羅漢等說為智者有餘
師說現行癡故名為癡人問若介契
經不應說阿羅漢亦名癡人答且契
經說遠去癡人勿我前住者是誦者
謬誦應如是說遠去苾芻勿我前住
世尊臨欲般涅槃時尊者白淨在佛
前住以扇扇佛時有無量長壽諸天

來詣佛所嫌彼尊者當佛前住遮護
我等不見世尊而使我等失衆後利
佛知彼意便作是言遠去苾芻勿我
前住又世尊責鄔陁夷言癡人無眼
云何乃與上座苾芻覺甚深義者亦
不相違以鄔陁夷尒時未得阿羅漢
果或言異生或言有學有餘師說阿
羅漢等亦現行癡不染無知猶未断
故問諸餘煩惱亦有現行何故唯說
癡人非餘荅前已說言癡遍行故隨
起何地無明現前則癡人名依彼而
立由此義故佛訶弟子稱言癡人一
何故世尊訶諸弟子稱言癡人荅彼
於世尊教誡教授不隨義行不隨順
不相續此下論文即第二分釋佛訶
彼癡人因緣教誡教授惣顯佛語能
正行者名隨義行彼諸弟子不能正
行故名不隨義行有說如應行者名
隨義行彼諸弟子不如應行故名不
隨義行不隨順者於佛聖教不能隨
順修功德故不相續者不能長時流
注相續修功德故問教誡教授有何
差別荅遮無利益故名教誡與有利

阿毗達磨大毗婆沙論卷第[illegible] 第[illegible]張 [illegible] 德和

益故名教授復次教住正念故名教
誡教住正知故名教授復次令修有
表故名教誡令修無表故名教授復
次令修奢摩他故名教誡令修毗鉢
舍那故名教授復次令修聖道故名
教誡令得聖果故名教授復次令修
世間善法故名教誡令修出世善法
故名教授是謂教誡教授差別復次
彼於聖教作愚癡事空無有果無出
無味無有勝利違越佛教於諸學處
不能受學故佛訶彼稱言癡人此中
聖教意顯聖道問彼云何於聖道作
愚癡事耶答彼不能令聖道成愚癡
事但彼相續增長愚癡障礙聖道有
說亦令聖道成愚癡事謂令成遠不
得自在不現行故有說為斷愚癡佛
說聖教彼聞聖教不斷愚癡轉更增
長是故說彼於佛聖教作愚癡事空
者顯彼無聖道胎如女身中不任懷
孕空無子故說名石女彼亦如是雖
聞佛教不能攝受聖道胎故佛於彼
身無士用果虛棄功用故名為空無
有果者無有等流及解脫果無出者

無士用果復次出者謂得彼岸佛法
無所得故說名無出無味者彼岸佛
法無出家味無寂靜味無聖道味無
寂滅味故名無味無勝利者果名勝
利彼不得果故無勝利復次有二失
故名無勝利譬如良醫愍諸有疾四
方求藥得已與之病者輕賤投之糞
壤彼有二失一者自疾不得除愈二
者良醫功為虛棄世尊亦尒三無數
刧修習百千難行苦行為諸有情求
聖法藥得已為說彼聞輕賤不自服
行用求名利彼有二失一者不除自
煩惱病二者令佛唐捐其功違越佛
教者違越世尊聖教理趣於諸學處
不能受學者不能修行法隨法行復
次彼於聖教作愚癡事者彼斷聖教
不令相續故謂佛為彼說無上法若
聞正行轉為他說他復正行更為餘
說如是展轉饒益無窮乃名如來聖
教不絕彼聞聖教不能正行亦復不
能轉為他說自既無益復不利他名
斷聖教不令相續由此說名作愚癡
事空者自身非法器故無有果者令

佛期心無有果故謂佛欲令衆生聞
法脫生死苦彼聞法已不能修行離
苦方便是故令佛期心無果無出者
彼不能得本出家時所求勝事謂淨
持戒無味者無靜慮味無勝利者無
無倒慧違越佛教者謂不得涅槃佛
為衆生得涅槃樂說正法教彼不能
證故名違越於諸學處不能受學者
佛所施設種種學處不能受學有雖
受學不能恒修如婆拕梨過雨四月
方能受學一坐食法有雖恒修而不
圓滿俱名不能受學學處由此因緣
佛訶弟子稱言癡人

有六因謂相應因乃至能作因問何
故作此論荅為止無因惡因論故謂
諸外道或執諸法無因而生或復執
有不平等因為止彼意顯諸法生決
定有因非不平等有作是說有執因
緣非實有物如譬喻者為止彼意顯
示因緣若性若相皆是實有復有說
者欲以六因顯示四果令其明了如
觀掌內阿摩洛迦謂以相應俱有二
因顯士用果以同類遍行二因顯等

流果以異熟因顯異熟果以能作因 阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六 第十張 [illegible]
顯增上果由此因緣故作斯論然此
六因非契經說契經但說有四緣性
謂因緣性廣說乃至增上緣性今欲
以因分別緣故說此六因問為因攝
緣緣攝因耶答互相攝隨其事謂前
五因是因緣能作因是餘三緣有作
是說緣攝因非因攝緣謂前五因是
因緣能作因是增上緣等無間緣及
所緣緣非因所攝復有說者六因亦
是契經所說謂增壹阿笈摩增六中
說時經久遠其文隱沒尊者迦多衍
尼子等以願智力觀契經中說六因
處撰集製造阿毗達磨是故於此分
別六因曾聞增壹阿笈摩經從一法
增乃至百法今唯有一乃至十在餘
皆隱沒又於增一乃至十中亦多隱
沒在者極少曾聞尊者商諾迦衣大
阿羅漢是尊者阿難陀同住弟子是
大德時縛迦親教授師彼阿羅漢般
涅槃時即於是日有七万七千本生
經一万阿毗達磨論隱沒不現一論
師滅尚有尒所經論隱沒況從彼後

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六　第十張　慈

迄至于今若百若千諸論師滅經論
隨沒數豈可知故此六因是契經說
有餘師說如是六因雖無一經次第
具說然於諸經處處散說謂契經說
是名見為根信證智相應如是等經
說相應因又契經說眼及色為緣生
眼識三和合故觸俱起受想思如是
等經說俱有因又契經說如是補特
伽羅成就善法及不善法善法隱沒
惡法出現有隨俱行善根未斷以未
斷故從此善根猶有可起餘善根義
彼於當来有清淨法如是等經說同
類因又契經說諸邪見者所有身業
語業意業諸有願求皆如所見所有
諸行皆是彼類如是諸法皆悉能招
非欣愛樂不可意果如是等經說遍
行因又契經說無處無容身語意惡
行受可愛異熟有處有容彼受不可
愛異熟如是等經說異熟因又契經
說二因二緣能生正見謂他音聲及
內如理作意如是等經說能作因故此
六因是佛所說是故尊者依經作論
云何相應因乃至廣說問何故作此

論答為止他宗顯正理故謂或有執
心心所法前後而生非一時起如譬
喻者彼作是說心心所法依諸因緣
前後而生譬如商侶涉嶮隘路一一
而度無二並行心心所法亦復如是
衆經和合一一而生所待衆緣各有
異故阿毗達磨諸論師言心心所法
有別因故可說衆緣和合有異有別
因故可說衆緣和合無異謂心心所
各各别有生住異滅和合而生是故
可說和合有異同依一根同緣一境
而得生故可說一切和合無異是故
一切心心所法隨其所應俱時而起
或復有執諸法各與自性相應非與
他性彼作是說相喜樂義是相應義
無法與法共相喜樂猶如自性與自
性者阿毗達磨諸論師言二事和合
可說相應非於一物有相應義亦無
自體喜樂自體能緣所緣有差别故
或復有執自性於自性非相應非不
相應彼作是說要與他合方名相應
自於自性無他義故不名相應不相
喜樂是相應義自於自性深喜樂故

非不相應阿毗達磨諸論師言無有
自性喜樂自性義如前說
或復有執力任持義是相應義彼作
是說若法由彼法力任持生此法與
彼法相應是故心與心相應心力持
心令得生故心所法與心相應心力
持彼令得生故心不與心所法相應
非彼力持而得生故心所法不與心
所法相應非不相持而得生故阿毗
達磨諸論師言心與心所心所與心
心所皆展轉力持而得生故更互相
應一身二心不並起故無相應義為遮
此等種種異執顯示正理故作斯論
云何相應因答受與受相應法為相
應因受相應法與受為相應因想思
觸作意欲勝解念三摩地慧與慧相
應法為相應因慧相應法與慧為相
應因是謂相應因問此中何故不說
心耶答是作論者意欲尒故乃至廣
說或有說者亦應說心而不說者應
知此中是有餘說說六因義皆不盡
故若作盡理無餘說者應作是說云
何相應因謂一切心心所法云何俱有

因謂一切有為法云何同類因謂一

阿毘曇[illegible]

切過去現在法云何遍行因謂一切
過去現在遍行隨眠及彼相應俱有
法云何異熟因謂一切不善及善有
漏法云何能作因謂一切法有作是
說設作是說亦不盡理不知何位誰
與誰為因故若說此中是有餘說方
理為勝諸作論者略攝少法為根本
故有餘師說心已說在此所說中謂
受相應慧相應法亦攝心故問何故
不說心之自相答平等相似是相應
義心勝如王是故不說如伽他言
第六增上王　染時染自取　不染而有染
染者謂愚夫
復有說者以三摩地有說即心說三
摩地即已說心故不別說問何故但
說十大地法為相應因非餘法耶答
是作論者意欲爾故乃至廣說有說
應說而不說者當知此義有餘有說
若法一切界一切地一切趣一切生
切種一切心可得者此中說之餘法
不爾故此不說問大地法是何義答
大者謂心如是十法是心起處大之

[illegible]
地故名為大地大地即法名大地法
有說心名為大體用勝故即大是地
故名大地是諸心所所依處故受等
十法於諸大地遍可得故名大地法
有說受等十法遍諸心品故名為大
心是彼地故名大地受等即是大地
所有名大地法問何故名心所答是心
所有故問何故心心所法展轉為相
應因答展轉為因故展轉力生故展
轉相引故展轉相養故展轉相增故展
轉相依故如二蘆束相依而住多繩
相合能牽大木多人連手能渡大河
有為諸法性羸劣故展轉相依方辦
事業義問受言涉若離想能納境耶
答言不能餘心心所為問亦介問相
應因以何為自性答一切心心所法
即攝三蘊一蘊少分一處一處少分
七界一界少分已說自性所以今當
說問相應是何義答等義是相應義
問諸心所法或多或少謂善心多不
善心少不善心多有覆無記心少有
覆無記心多無覆無記心少欲界心
多色界心少色界心多無色界心少

有漏心多無漏心少云何等義是相
應義答依體等義說名為等名一心
中二受一想可不名等然一心中一受
一想餘亦如是故說等義是相應義
復次等不相離是相應義復次等不
別異是相應義復次等運轉義是相
應義如車轉時衆分皆轉共辦一事
如是心事於境轉時心所亦轉共成
一事故名相應復次等所作義是相
應義如秋鴿等一時詣場一時食一
時起非前非後心心所法亦復如是
一時趣境一時受境一時捨境故名
相應復次等相順義是相應義如人相
順即名相應心心所法相順亦尒復
次等和合義是相應義如水乳合說
名相應心心所法和合亦尒霧尊者
曰四事等故說名相應一時分等謂
心心所同一刹那而現行故二所依
等謂心心所同依一根而現行故三
所緣等謂心心所同緣一境而現行
故四行相等謂心心所同一行相而
現行故復次五事等故說名相應即
前四事及物體等謂心心所各唯一

物和合而起故名相應復次如束蘆
義是相應義如二二蘆不能獨立要
多共束方能得住心心所法亦復如
是要多相依方能行世取果與果及
取所緣復次如合索義是相應義如
二縷不能牽材木多縷相合乃有
牽用心心所法亦復如是廣如前說
復次如連手義是相應義如河漂急
獨不能渡多人連手乃能渡之心心
所法亦復如是廣如前說復次如商
侶義是相應義如多商人共為伴侶
能過險路心心所法亦復如是廣說
如前尊者世友作如是說相引生義
是相應義問若尒眼識意識亦互相
引彼相應耶答彼所依異若同所依
互相引者乃是相應復次不相離義
是相應義問若尒四大種亦不相離
彼相應耶答彼無所依若有所依亦
不相離乃是相應復次有所緣義是
相應義問若尒六識皆有所緣彼相
應耶答彼所依異若同所依有所緣
者乃是相應復次同所緣義是相應
義問若尒五識各與意識同一所緣

應說相應又多眼識應說相應如多
有情共觀初月等荅彼所依異若同
所依同所緣者乃是相應復次常和
合義是相應義問若尒壽煖識三亦
常和合彼相應耶荅不尒壽煖二法
無所依故若有所依亦常和合乃是
相應復次恒俱生義是相應義問若
尒四大種恒俱生彼相應耶荅彼無
所依若有所依恒俱生者乃是相應
復次俱生住滅是相應義問若尒隨
心轉色隨心轉心不相應行亦俱生
住滅彼相應耶荅彼無所依若有所
依俱生住滅乃是相應復次同一所
依同一所緣同一行相轉義是相應
義問云何知然荅寧知不然復次同
作一事義是相應義問若尒諸忍與
智同作一事彼相應耶荅彼不俱生
若俱時生同作一事乃是相應大德
說曰同伴侶義是相應義識與心所
平相容受俱時而生同取一境乃是
相應尊者妙音作如是說所依所緣
行相所作一切同義是相應義所以
者何諸有為法性羸劣故展轉力持

方能起作曾不見有一大地法獨起
作故此相應因定通三世有士用果
云何俱有因乃至廣說問相應俱有
二因何異有說無異一剎那受與想
等法為二因故是故於此應作是說
若相應因即俱有因有俱有因非相
應因謂不相應俱有因是如是說者
二因有異雖依一法而義別故問若
尒二因有何差別荅名即差別謂名
相應因名俱有因復次為伴侶義是
相應因同一果義是俱有因復次同
一所依一行相一所緣義是相應因
同一生一老一住一滅一果一等流
一異熟義是俱有因復次如執杖義
是相應因如執杖已有所作義是俱
有因復次如連手義是相應因如連
手已渡暴河義是俱有因復次相隨
順義是相應因不相離義是俱有因
云何俱有因荅心與心所法為俱有
因心所法與心為俱有因問何故前
相應因中不說心今俱有因中即說
心耶荅平等義是相應因義心王是
勝與心所法等義不顯故不說心辨

一事義是俱有因義心心所法辨事
義同故今說心此中心者即一切心
心所法者亦一切心所法如其所應
展轉為俱有因心與隨心轉身業語
業為俱有因隨心轉身業語業者謂
靜慮律儀無漏律儀問何故此中不
說隨心轉身業語業與心為俱有因
耶答是作論者意欲尒故乃至廣說
有說應說而不說者當知此義有餘
前說此中所說因義皆不盡故有說
此中初後廣說中間略說義准可知
是故不說有餘師說心於隨心轉身
語業能為因不隨其事轉以是勝故
隨心轉身語業於心隨其事轉不能
為因以是劣故如王於臣能與爵祿
不隨其事轉臣於王隨其事轉不能
與爵祿此亦如是評曰心與隨心轉
身語業展轉為俱有因所以者何同
一果故辨一事故問若尒此中何故
不說答由前說三因故
心與隨心轉不相應行為俱有因隨
心轉不相應行與心為俱有因問何
等隨心轉不相應行與心展轉為因

耶答心心所法及隨心轉身語業生
老住無常與心展轉為因此中有說
心與自生老住無常為俱有因唯自
生住與心為俱有因非老無常以能
增益說名為因老與無常衰滅法故
不名為因有說心與自生老住無常
為俱有因自生老住無常與心為俱
有因皆不相助辦一事故有說心與
心心所法及隨心轉身語業生老住
无常為俱有因唯心生老住無常與
心為俱有因非餘生等評曰應作是
說心與心心所法及隨心轉身語業
生老住無常展轉為俱有因云何知
然品類足說云何心俱有因法謂一
切心所法道俱有戒定俱有戒及心
彼諸法生老住無常問若尒品類足
說復云何通如說或有苦諦以有身
見為因非與有身見為因謂除過去
現在見苦所斷隨眠及彼相應苦諦
除過去現在見集所斷遍行隨眠及
彼相應苦諦除未來有身見相應苦
諦除未來有身見生老住無常諸餘
染汙苦諦答品類足論應作是說除

過去現在見苦所斷隨眠及彼相應
俱有等苦諦除過去現在見集所斷
遍行隨眠及彼相應俱有苦諦除未
來有身見相應苦諦除未來有身見
及彼相應法生老住無常諸餘法并
苦諦應作是說而不說者當知彼是
有餘之說
復次俱生四大種展轉為俱有因是
謂俱有因此中有欲令四大種體無
偏增者彼作是說地大種與三大種
為俱有因三大種與地大種為俱有
因乃至風大種亦尒有說令四大種
體有偏增者彼作是說地大種與四
大種為俱有因四大種與地大種為
俱有因所以者何地大種有多體若
中一與多為俱有因多與一為俱有
因故乃至風大種亦尒評曰應作是
說四大種體若有偏增若無偏增地
為三俱有因三為地俱有因所以者
何地不觀地生所造色以一切法不
觀自性及同類體為他因故乃至風
大種亦尒問未生四大種亦是俱有
因不答亦是俱有因隨因義故有因

相故有說彼非俱有因此中但說俱
生四大種展轉為俱有因故評曰應
作是說生未生四大種皆展轉為俱
有因此中生言說可生義或生相合
如品類足說云何因所生法謂一切
有為法如彼生言說生未生此亦如
是問所造色為有俱有因不答有一
切有為法皆有生等相為俱有因故
問所造色與所造色為俱有因不答
有為俱有因如隨心轉所造色問有
對造色與有對造色為俱有因不答
無有說亦有如眼根等有多極微俱
生展轉為俱有因評曰彼不應作是
說如前說者好所以者何同一果義
是俱有因義彼非同一果故然一切
心皆有隨轉諸心所法及生等相非
一切心皆有隨轉身語業色隨心轉
義總有十種謂一起一住一滅一果
一等流一異熟善則善不善則不善
無記則無記隨一世中一果者謂離
繫果一等流者謂等流果一異熟者
謂異熟果隨法別說此十多少根蘊
當說問隨轉自性是何答四蘊五蘊

欲界無色界四蘊無隨轉色故色界五蘊有隨轉色故已說自性所以今當說問何故名隨轉答相隨順義是隨轉義相攝益義是隨轉義辦一事義是隨轉義隨心轉法義語心言汝所作事我亦作之心心所法展轉相望由五事故說名隨轉謂所依故所緣故行相故果故異熟故心與隨心轉色心不相應行展轉相望由二事故說名隨轉謂果故異熟故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造